阿毘曇毘婆沙論卷第十二　分

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜揵度智品之八

云何所作因乃至廣說問曰何以作此論荅曰為止諸法生時無所作者意亦明法生時因所作而作此論云何所作因眼緣色生眼識彼識以眼作所作因亦以色亦以相應共有法亦以耳聲乃至意識相應共有法作所作因如眼識乃至意識亦如是應說如是等不應說色法無色法等所以者何此六二法攝一切法以善說善解應作是說而不說者有何意荅曰初是廣說後是略說初是別說後是捴說初是分別後不分別初說是次第後非次第問曰何以不作是說云何所作因荅曰一切法有自體過故若說一切法是所作因自體亦在一切中欲令無如是過故不作是說眼緣色生眼識問曰除自體餘一切法亦是緣能生眼識何以但言

眼緣色生眼識耶答曰取眼識所依
取眼識所緣故復次以眼色與眼識
作近威勢緣故作如是說眼色與眼
識作近威勢緣勝眼識俱生生等是
故作是說除其自體問曰何故自體
不作所作因答曰非其田器乃至廣
說復有說者一切法除其自體於他
法作緣自體於自體無損無益無增
無減無進無退復有說者無有差別
過所以者何因即是果作即作事成
即成事乃至生即生事復次自體不
能與自體作依復次自體不於自體
作尊勝復次與世現見法相違世現
見眼不自見指端不能自觸刀不能
自割多力之人不能自負彼亦如是
復有說者不障㝵義是所作因義自
體障㝵自體障㝵有二種一者假名
二者真實假名障㝵者如人在林座
上真實障㝵者如自體障㝵自體復
有說者若自體作所作因者復違佛
經如經說無明緣行乃至廣說若自
體作所作因者則無明緣無明不緣
行乃至生緣生不緣老死如經說眼

縁色生眼識不應眼縁色生眼識應
縁眼識生眼識欲令無如是過故自
體不作所作因
所作因即是威勢縁云何威勢縁如
說此法與彼法作威勢縁或時此法
不與彼法作威勢縁耶答曰無也問
曰法生時除自體餘一切法是威勢
縁和合則生無有不和合時何以不
數數生尊者和須蜜說曰法生時有
一和合無二無多法滅時亦一和合
無二無多復有說者法生已餘生法
多彼法無力能更生如人隨河欲起
復墮一河彼亦如是尊者佛陁提婆
說曰一和合能生一事無有一事能
生二果問曰威勢縁體性是何答曰
一切法問曰云何是威勢縁義答曰
多勝義是威勢縁義問曰如波伽羅
那說云何境界縁云何威勢縁答曰
一切法此有何多勝答曰若以境界
若以前物言之則無多勝若以剎那
則有多勝若縁一切法無我此法何
所不縁答曰不縁自體自體不縁相
應共有誰不作威勢唯自體

阿毗曇毗婆沙論卷第三　第四張　[illegible]

威勢緣即是所作因云何是所作因
義答曰如先說不障㝵義是所作因
義問曰若不障㝵義是所作因義者
如人陰界入障㝵人趣餘趣不能障
㝵如眼識障㝵所依處餘識不生處
所有房舍樹木則餘房舍樹木不生
若如是者云何不障㝵義是所作因
義答曰以如所說故不障㝵義是所
作因義如義言人中陰界入語餘趣
陰界入言我障㝵人趣不障㝵餘趣
使汝餘趣得生如是眼識語餘識言
我障㝵眼處所不障㝵餘處所使汝
得生一房舍樹木語餘房舍樹木言
我障㝵此處所不障㝵餘處所使汝
得成以是事故不障㝵義是所作因義
五陰生時一切法與威勢緣若有一
法不隨順者則不生問曰如色法生
時一切法與威勢緣無色法生時一
切法亦與威勢緣不若無色法生時
一切法與威勢緣色法生時一切法
亦與威勢緣不答曰不也若與色法
威勢緣時與無色法威勢緣亦尒者
一切法皆是色耶若與無色法威勢

緣時與色法作威勢緣亦尒者一切法
皆是無色耶
阿毗曇者作如是說法生時有因故
生滅時有因故滅有緣故生有緣故
滅有事故生有事故滅譬喻者作如
是說法生時有因故生法滅時無因
故滅有緣故生無緣故滅有事故生
無事故滅我不說滅法有因緣應說
喻如射箭空中去時用力墮時不用
力誰作其因如陶家輪轉時用力住
時不用力誰作其因評曰不應作是
說如前說者好問曰若然者譬喻者
說喻云何通答曰此不必須通所以
者何此非修多羅毗尼阿毗曇不可
以世間現喻難賢聖法世俗法異賢
聖法異若欲通者當云何通答曰彼
箭墮亦有因以何為因箭去時若楯
等種種餘物障㝵使墮即是其因設
無障㝵者用力射時即是其因若無
射者何由而墮如是陶家輪轉若以
手等餘物持令不行即是其因設無
手等持者先用力轉時即是其因若
無轉者何由而住問曰若法生亦有

因滅亦有因乃至廣說何以生時不
滅滅時不生尊者和須蜜說曰生時
和合異滅時和合異復有說者法生
時作緣異法滅時作緣異云何生時
異生時作緣則隨順滅時作緣則不
隨順猶如外國皆夏安居時多持衣
鉢從一寺至一寺爾時諸賊善取其
相此諸比丘出在曠野有人之處諸
賊親近禮拜而隨順之前至嶮難無
人之處劫其衣鉢而不隨順彼亦如是
一法與多法作所作因多法亦與一
法作所作因問曰一法與多法作因
時為如一法與耶為如多法與耶多
法與一法作因時為如多法與耶為
如一法與耶若如一法與多法作因
者云何非一因果若如多法與一法
作因者云何一法不作多果多法與
一法作威勢緣時云何作為如多法
與耶為如一法與耶若如多法與一法
作威勢緣者云何不多因多果若如
一法與者云何多法作一法耶評曰
應作是說一法如多法與威勢緣多
法如一法與威勢緣問曰若然者云

何多不作二一不作多答曰如我義一
亦作多多亦作一以所作因義不以
法體有異
過去法與未来現在法作近所作因
義言過去法語未来現在法言若我
不與汝等作所作因者則汝无因一
切有為法無有無因者現在法與過
去未来法作近所作因義言現在法
語過去未来法言若我不與汝等作
所作因者則汝過去法無果未来法
無因一切有為法無有無果無因者
過去法是未来現在法所作因未来
現在法是過去法果未来法是過去
現在法所作因過去現在法非未来
果所以者何果法若俱若在後過去
現在於未来法不俱不在後現在法
與過去未来法作所作因未来法作
所作因未来法與現在法作果過去
法非果所以者何果法若俱若在後
過去法於現在法不俱不在後色法
與色法作所作因作威勢果色法與
無色法作所作因及威勢果無色法
與無色法作所作因及威勢果無色

法與色法作所作因及威勢果如是
可見與可見與不可見不可見
與不可見不可見與可見作所作因
及威勢果有對無對有漏無漏亦如
是有為法與有為法作所作因及威
勢果有為法與無為法作威勢果不
作所作因無為法與無為法不作所
作因不作威勢果無為法與有為法
作所作因不作威勢果問曰何以故
有為法有因有緣無為法無因無緣
答曰有為法性羸劣須因緣無為法
性猛健不須因緣如人羸劣依他而
住如人猛健不依他住彼亦如是復
次有為法有所作故須因緣無為法
無所作故不須因緣如掘者須鑁如
刈者須鐮彼亦如是復次有為法墮
世行能取果能知緣故須因緣無為
法不隨世行廣說如上如人遠行須
粮不遠行者不須粮彼亦如是復次
有為法如王及眷屬如因陁羅及眷
屬故須因緣無為法如王不如王眷
屬如因陁羅不如因陁羅眷屬故不
須因緣問曰有為法不生為是有為智

難故不生為是無為留難故不生耶荅曰有為留難故不生非無為法無為法威勢緣不與他不生法作留難若生隨順作緣如潢池邊埵木作師子口摩竭魚口水在中流出水不流時非此口中為作留難自有餘緣令水不流水若流時為作所依彼亦如是問曰無為法與有為法二種緣謂境界緣威勢緣無為法與他作近威勢緣時為與有緣者為與無緣者荅曰或有說者與有緣者不與無緣者評曰不應作是說應作是說與他作威勢緣等無有異如小豆聚境界緣或與或不與有緣法則與無緣法則不與

善法與善法作近所作因善法與不善法作近所作因不善法與不善法作近所作因不善法與善法作近所作因善法與善法作近所作因者以善業故生大富長者商主家其家諸人好樂行善以親近故亦好行善是名善與善作近所作因善與不善作近所作因者以善業故生王若大臣

穿其家諸人好行諸惡以親近故亦
好行諸惡是名善與不善作近所作
因不善與不善作近所作因者以不
善業故生惡戒家以親近故常作諸
惡是名不善與不善作近所作因不
善與善作近所作因者以不善業故
身生重患以猒患故修行於善是名
不善與善作近所作因
內法與內法作近所作因內法與外
法外法與外法外法與內法作近所
作因內法與內法作近所作因者如
一人能供足多人內法與外法作近所
作因者如人種外種子外與外者如
糞土水等長養苗稼外與內者如以
飲食等長養衆生身如是衆生數與
衆生數衆生數與非衆生數非衆生
數與非衆生數非衆生數與衆生數
廣說如上
一趣能長養五趣如多人食一羊肉
或有行善或有行惡行善者能長養
二趣謂天趣人趣行惡者長養三趣
謂地獄畜生餓鬼
問曰如一人殺生一切衆生盡與作

所作因何以有得殺罪有不得者荅
曰若作殺方便亦滿殺果得殺罪若
不作方便不滿殺果不得殺罪復次
若有惡心而得殺罪若無惡心殺心
不得殺罪問曰如一衆生不與取一
切衆生與作所作因何以有得不與
取罪有不得者荅曰若作方便滿其
果者得不與取罪不作方便不滿其
果不得不與取罪復次若以貪心取
他物想得不與取罪不者不得
問曰如外物是一切衆生威勢所生
何以或於他邊得不與取罪或不得
耶荅曰有功用果威勢果者是人邊
得不與取罪唯有威勢果無功用果
者是人邊不得不與取罪復次於物
作已有想是人邊得罪於物不作已
有想者是人邊不得罪問曰威勢果
功用果有何差別荅曰作者是功用
果食者是威勢果如農夫種作者是
功用果非威勢果食其子實者是威勢
果非功用果
問曰如四天下須弥山等外物是一
切衆生業威勢故生衆生有得涅槃

者此物等何故不減少耶尊者和須
蜜說曰有餘世界衆生来生此間以
其業勢力故使不減少復次是一切
衆生業勢力故生設令唯有一衆生
在猶不減少所以者何彼亦有業威
勢在其中故何況阿僧祇那由他衆
生在如尊貴人業威勢故生園林樓
觀象馬車乘如是衆生數非衆生數
物等其人雖死此物不減彼亦如是
尊者佛陁提婆說曰以過去業故所
以不減少問曰如一轉輪聖王王四
天下而得自在彼是何業報耶荅曰
是造生處業果報問曰為所作因多
為所作因果多荅曰所作因多非所
作因果所以者何所作因是一切法
所作因果是有為法以是事故作如
是論頗法非是因非次第非境界非
威勢耶荅曰有自體於自體是也於
他體有耶荅曰有有為於無為無為
於無為

佛經說有三種威勢所謂世威勢我
威勢法威勢世威勢者猶如有一煩
惱現在前境界易得為世人譏嫌故

不作惡業我感勢者猶如有一煩惱
現在前境界易得為我不墮惡道故
不作惡業法感勢者猶如有一煩惱
現在前境界易得彼以多聞故不作
惡業亦令世人不譏嫌故不作惡業
問曰此三何以說名感勢答曰以能
近生善法故一切衆生感勢盡故死
除佛世尊感勢不盡而般涅槃
問曰所作因為有增減不答曰有如
有多人挽大材時其中或有盡手足
力者有不多用力者如堅大塔住時
糺索其中有急有緩如是等是名外
法有增減如與親里所作因及供給
所須則勝他人是名內法有增減
若是因緣亦是次第緣亦是境界緣
亦是感勢緣如是一一緣應次第有
四緣義問曰若然者云何有四緣體
答曰以所作故有四非以物體故有
四其事云何如前剎那使後剎那增
長名曰因緣前作次第緣令後者生
名次第緣後能緣前是境界緣不為
他作障导是感勢緣因緣如種子法
次第緣是開導法境界緣是執杖法

威勢緣是不障㝵法揔而言之因緣
有四緣義非一一法從因緣生盡有
四緣義
問曰因之與緣有何差別尊者和須
蜜說曰因即是緣若有此則有是亦
是因亦是緣世尊亦說阿難有如是
因如是緣如是作生為老死因問曰
若有此則有是是因是緣者如人見
瓶生覺心瓶是覺因耶答曰不以有
瓶是覺因所以者何自有瓶不生覺
心和合乃生覺心和合是覺緣非瓶
復有說者和合是因和合事是緣問
曰若一不為因多亦不為因答曰如
一一事不能為因和合衆事則能為
因其事云何如一一事不名和合衆
事集故乃名和合彼亦如是復有說
者相似是因不相似是緣相似者如
麦似麦如火似火問曰麦與麦牙有
何相似答曰揔而言之麦是牙因問
曰若然者四大因等揔而言之亦是
牙因耶復有說者近者是因遠者是
緣問曰若然者因之與緣無有差別
所以者何如心次第生善心是因不

名為緣耶復有說若不共者是因共
者是緣問曰若然者麦亦是牙亦是
爛壞彼復是緣耶如眼是眼識生處
不共餘識彼眼復是眼識因耶復有
說者生是因隨生是緣問曰若然者
生不是緣隨生不是因耶復有說者
自體長養是因他體長養是緣問曰
若然者現在善心緣於善法唯名為
因不名為緣耶尊者佛陁提婆說曰
作是因所作是緣復有說者相似是
因不相似是緣復有說者近者是因
遠者是緣如近遠彼此亦如是此所
作因定是一切法果是威勢果問曰
若有相應因亦有共生因耶答曰若
有相應因亦有共生因頗有共生因
無相應因耶答曰有不相應法共生
因若有相應因亦有相似因耶若有
相似因亦有相應因耶乃至廣作四
句有相應因無相似因者未來世相
應因有相似因無相應因者不相應
法相似因有相應因亦有相似因者
相應法相似因無相應因亦無相似
因者除上尒所事若有相應因亦有

一切遍因耶若有一切遍因亦有相
應因耶乃至廣作四句有相應因無
一切遍因者未來世相應因過去現
在非一切遍相應因一切遍因非相
應因者不相應法一切遍相應因
一切遍因者相應法一切遍因非相
應因非一切遍因者除上尒所事若
有相應因亦有報因耶若有報因亦
有相應因耶乃至廣作四句有相應
因無報因者無記無漏相應因有報
因無相應因者不相應法報因有相
應因亦有報因者相應報因非相應
因非報因者除上尒所事若有相應
因亦有所作因耶荅曰若相應因亦
有所作因頗有所作因無相應因耶
荅曰有諸不相應法所作因若有共
生因亦有相似因耶荅曰若有相似
因亦有共生因頗有共生因無相似
因耶荅曰有未來世共生因若有共
生因亦有一切遍因耶荅曰若有一切
遍因亦有共生因頗有共生因無一
切遍因耶荅曰有非一切遍共生因
若有共生因亦有報因耶荅曰若有

報因者亦有共生因頗有共生因非　阿毗曇毗婆沙卷第十□　第十□張　□
報因耶荅曰有無記無漏共生因若
有共生因亦有所作因頗有所作因
共生因亦有所作因耶荅曰若有
共生因耶荅曰有無為法所作因若
有相似因亦有一切遍因耶荅曰若
有一切遍因亦有相似因頗有相似
因無一切遍因耶荅曰有非一切遍
相似因有相似因亦有報因耶若有
報因亦有相似因耶乃至廣作四句
有相似因無報因者無記無漏相似
因有報因無相似因者未來世報因
有相似因亦有報因者過去現在報
因非相似因非報因者除上尒所事
若有相似因亦有所作因耶荅曰若
有相似因亦有所作因頗有所作因
非相似因耶荅曰有未來世無為法
所作因若有一切遍因亦有報因耶
若有報因亦有一切遍因耶乃至廣
作四句一切遍因非報因者無記
一切遍因有報因非一切遍因者未
來世報因過去現在非一切遍報因
一切遍因報因者一切遍報因非一

阿毗曇毗婆沙論卷第十二　卅張　分

切報因非報因者除上尒所事若有
一切遍因亦有所作因耶荅曰若有
一切遍因亦有所作因頗有所作因
非一切遍因耶荅曰有未来世過去
現在非一切遍無為法所作因若有
報因亦有所作因耶荅曰若有報因
亦有所作因頗有所作因非報因耶
荅曰有無記無漏所作因
問曰此六因幾色幾非色荅曰二是
非色謂相應因一切遍因餘是色非
色如色非色相應不相應有依無依
有勢用無勢用有緣無緣有對無對
可見不可見當知亦如是問曰此六
因幾有漏幾無漏荅曰二有漏謂一
切遍因報因餘有漏無漏問曰此六
因幾有為幾無為荅曰五是有為相
應因乃至報因一是有為無為謂所
作因問曰此六因幾過去幾現在幾
未来荅曰二是過去現在謂相似因
一切遍因三在三世謂相應因共生
因報因一在三世亦不在世謂所作
因問曰此六因幾善幾不善幾無記
荅曰一是不善無記謂一切遍因一是善

不善謂報因餘是善不善無記問曰此六因幾欲界繫乃至不繫答曰三是三界繫謂一切遍因報因餘是三界繫不繫問曰此六因幾學幾無學幾非學非無學答曰二是非學非無學謂一切遍因報因餘是三種問曰此六因幾見道所斷幾修道所斷幾無斷答曰一是見道所斷謂一切遍因一是見道修道斷謂報因餘是見道斷修道斷不斷問曰此六因幾染汙幾不染汙答曰一是染汙謂一切遍因餘是染汙不染汙如染汙不染汙有過無過黑白隱沒不隱沒退不退當知亦如是問曰此六因幾有報幾無報答曰一是有報謂報因餘是有報無報相應因共生因現在世一剎那須取果與果相似因一切遍因所作因現在取果過去現在與果一剎那取果多剎那與果報因現在取果過去與果一剎那取果多剎那與果若心有使使有使心彼使使此心耶乃至廣說問曰何故作此論答曰為止一心者論故彼作是說有使心無

使心即是一心所以者何聖道生時與使相妨不與心相妨如治刀法與垢相妨不與刀相妨如衣器鏡治與治法相妨不與衣器鏡等相妨如是聖道生時與使相妨不與心相妨乃至聖道未生心則有使聖道若生心則無使我人論者作如是說人縛解非法縛解尊者曇摩多羅作如是說諸使不相應使亦不緣使彼作是說若作緣使相應使無漏法若作相應使一切時恒使無不與心心數相應時以是事故欲止他義欲顯己義欲現與法相相應義故而作此論也

若心有使者有五種心名有使見苦所斷心乃至修道所斷心以二事故心名有使一以使性二以伴性見苦所斷心見苦所斷使有二事使性伴性見集所斷一切遍使有使性餘使無使性伴性見集所斷心見集所斷使有二事使性伴性見苦所斷一切遍使有使性餘使無使性伴性見滅所斷心見滅所斷使有二事使性伴

性見苦見集所斷一切遍使有使性
餘使無使性伴性見道所斷亦如是
修道所斷心修道所斷使有二事使
性伴性見苦見集所斷一切遍使有
使性餘使無使性伴性見苦所斷心
所斷亦如是見滅所斷心有漏緣使
與一切遍相應不一切遍相應見集
相應無漏緣使相應見道所斷亦
如是修道所斷心染汙不染汙彼見
苦所斷一切遍使相應心見苦所斷
一切遍使有二事使性伴性見苦所
斷不一切遍使見集所斷一切遍使
有使性餘使無使性伴性見苦所斷
不一切遍使相應心不一切遍使有
二事使性伴性見苦見集所斷一切
遍使有使性無伴性餘使俱無見集
所斷亦如是見滅所斷有漏緣使相
應心見滅所斷有漏緣使有二事使
性伴性見苦見集所斷一切遍使有
使性無伴性餘使俱無見滅所斷無
漏緣使相應心見滅所斷無漏緣使
俱有見滅所斷有漏緣使見苦見集
所斷一切遍使有使性無伴性餘使

俱無見道所斷亦如是修道所斷染
汙心修道所斷使俱有見苦見集所
斷一切遍使有使性無伴性餘使俱
無修道所斷不染汙心修道所斷使
見苦見集所斷一切遍有使性無伴
性性餘使俱無彼見苦所斷心有十
種謂五見相應心疑愛恚慢不共無
明相應心見集所斷心有七種謂二
見相應心疑愛恚慢不共無明相應
心見滅所斷亦如是見道所斷心有
八種謂三見相應心疑愛恚慢不共
無明相應心修道所斷有五種謂愛
恚慢不共無明相應心不染汙善無
記相應心彼身見相應心身見身見
相應無明有二事有使性伴性餘見
苦所斷使見集所斷一切遍使有使性
無伴性乃至見苦所斷慢使亦如是
見苦所斷不共無明相應心見苦所
斷不共無明使有二事使性伴性餘
見苦所斷使見集所斷一切遍使有
使性無伴性餘使俱無見集所斷亦
應如是說見滅所斷邪見相應心見
滅所斷邪見邪見相應無明有二事

使性伴性見滅所斷有漏緣使見苦
集所斷一切遍使有使性無伴性疑
相應心當知亦如是見滅所斷見取
相應心見滅所斷見取見取相應無
明俱有餘見滅所斷有漏緣使諸二
切遍有使性無伴性餘俱無見滅所斷
愛恚慢當知亦如是見滅所斷不共
無明相應心見滅所斷不共無明使
俱有見滅所斷有漏緣使諸一切遍
有使性無伴性餘使俱無見道所斷
亦應如是說修道所斷愛相應心修
道所斷愛愛相應無明俱有餘修道
所斷使諸一切遍有使性無伴性餘
使俱無修道所斷恚慢當知亦如是
修道所斷不共無明相應心修道所
斷不共無明俱有餘修道所斷使諸
一切遍使有使性無伴性餘使俱無
修道所斷不染汙心修道所斷使諸
一切遍使有使性無伴性餘使俱無
所說是集要毗婆沙若心有使三界
有五種使有使心三界亦有五種
若心有使使有使心彼使使此心耶
荅曰或使或不使云何使荅曰諸使

未斷彼使使此有使心云何不使荅
曰諸使斷彼使不使此有使心所以
者何諸使未斷故使斷故不使
問曰何故緣使未斷名有使心斷則
不有相應使斷與不斷恒名有使心
耶荅曰先作是說以二事故心名有
使一是使性二是伴性諸緣使與心
是名使性不名伴性若彼得斷彼使
性義亦斷相應使有二事使性伴性
彼若得斷使性則斷伴性不斷不能
除心伴性如去文闍草皮尊者和須
蜜說曰相應使心染汙緣使心不染
汙相應使無別異緣使不尒相應使
覆蔽心緣使不尒相應使同一所依
同一行同一緣緣使不尒相應使與
心同一生一住一滅緣使不尒亦同
一果一依一報緣使不尒相應使與
心俱生緣使不尒無有能除心相應
使如去文闍草皮
設使使心即使使彼有使心耶荅曰
或是彼非異或是異是彼非異
者或有說者具縛凡夫染汙心評曰
不應作是說所以者何具縛者可尒

不具亦可尒染汙心可尒不染汙心
亦可尒應作是說若心不斷是說為
使所使心名有使若不為使所使是
說心名無使是彼是異者苦智已生
集智未生若心見苦所斷見集所斷
緣是彼者見集所斷使所使是異者
見苦所斷不使問曰以何等故他種
說是彼自種說是異荅曰是故先作
是說設使使心即彼使有心彼見集
所斷使緣使故說是彼見苦所斷不
使故說是異復有說者是異者置異
處故云何置異處斷故說置異處復
有說者本得自在隨意所作今者已
斷是故說異復有說者今已斷故更
無所為猶如死人是故說異復有說
者聖道力使彼異故說異問曰修道
中亦有是彼是異何故不說荅曰或
有說者應說而不說者當知此義是
有餘說復有說者若他種是彼自種
是異此中說之修道所斷自種是彼
自種是異是故不說問曰云何緣使
云何相應使罽賓沙門作如是說諸
使隨所行如愛於境界愛樂可適廣

說餘使隨所行亦尒相應使者如同
罪同繫西方沙門作如是說繫縛義
是緣使親近義是相應使尊者婆巳
說曰以四事故使名所使一墮惡意
二如火熱三如煙塵垢四是呵責墮
惡意者如一人作惡令多人亦作以
一煩惱故令多心毀法盡墮惡意
如火熱者如火燒鐵丸所著器中其
器皆熱如是煩惱從何心品生令彼
皆熱如煙塵垢者如煙塵垢所著之
處令彼皆汙如是諸煩惱隨彼生處
令彼心垢汙呵責者如一比丘作惡
令僧受呵責如是諸使隨彼生處令
彼心受呵責去何相應使答曰如緣
使所使相應使亦尒問曰相應使無
緣去何說如緣使答曰相應使雖無
緣有如上四過問曰過去未来使能
使不耶答曰能使若不使者無染心
現在前應是無使人復有說者出生
諸得如火出煙過去未来諸結出生
諸得亦復如是復有說者若不使者
則違佛經如經說佛告摩勒子比丘
童子不知欲事況起欲心然為欲愛

所使復有說者以五事故過去未來
使所使一不斷其因二得不斷三不
轉其器四不知緣五不得對治
若心有使使有使心彼使此心當斷
耶此說緣使當斷諸使於緣可制伏
相應使不可制伏如去文閣草皮若
心有使乃至廣說云何斷諸使於緣
不斷不應作是說諸使於緣不斷所
以者何先已問故應作是說諸使不
斷當斷云何不斷諸使已斷及相應
使諸使云何斷答曰諸使緣斷先已現
義先已現義者上言緣使當斷者是也今欲說文諸使於緣
生過患是故制伏於緣如人好樂博
弈喜入酒舍婬舍而可制伏如是諸
使於緣生過患亦可制伏如是汝語
諸使緣斷耶此是定他之言若不定
他言說他過患反生自過彼作是說
答曰如是若作是說諸使見滅見道
所斷無漏緣此使云何斷若言此相
應使斷先定言諸使緣斷非相應使
若如所說諸使緣斷者諸使於緣不
生過患應作是說諸見滅見道有漏
緣使此使當斷此使若斷彼使亦斷

如樹有根莖葉等滋茂若斷其根莖

等更不滋茂彼亦如是問曰若欲若
先定言諸使緣斷令則明後緣使斷
復有說者如是使緣斷耶答曰諸使
若見所緣則斷若作是說諸使見滅
見道有漏緣使此使云何斷若見苦
集斷此使非見苦集時斷若見滅道
斷此使則不緣滅道應作是說諸見
滅道無漏緣使若斷彼使亦斷所以
者何有漏緣使依無漏緣使而得增
長若彼無漏緣使斷此亦斷如人依
村得立若去其村是人必墮彼亦如
是問曰若然者先定言諸使見緣斷
令則明緣使斷答曰若尒有何過諸
使見緣則斷何況所緣斷而彼不斷
耶如果依樹動樹則墮何況斷根而
不墮耶彼亦如是復有說者如是使
緣斷耶答曰諸使有緣道所斷評曰
不應作是說所以者何世尊說此八
聖道能斷去來今苦永無生分滅盡
離欲得寂滅涅槃有緣道無緣道俱
能斷使尊者奢摩達多說曰以四事
故諸使斷一以緣斷故二以後緣故三

以展轉相緣故四得對治故以緣斷者
見滅道所斷有漏緣使以後緣斷者自
界使斷他界緣使亦斷展轉緣斷者
餘有漏緣使得對治斷者隨所得對
治即以斷彼使復有說者以四事故
諸使斷一知緣故斷二斷緣三斷後緣
四得對治斷亦應廣說也
設使心當斷彼心有此使耶答曰或
是彼非異或是彼是異云何是彼非
異答曰若心無染修道所斷是彼緣
使非異相應使使所使所以者何以
體無使故是彼是異者染汙心是彼
者緣使所使是異者共住不相離問
曰以何等故相應使說是異答曰是
故先作是說設使心當斷彼心有此
使耶諸緣使說是當斷彼心說有使
莫謂諸當斷者是心有使諸不斷者
如相應使非心有使欲現決定義故
亦說心有使復有說者彼相應使雖
不與心可斷而於緣可斷伏復有說者
欲生論本故作是說是彼者緣使是
異者相應使煩使斷慧不見所緣慧
見所緣使不斷乃至廣作四句使斷

慧不見所緣者見諦道中見欲界苦
集時斷他界緣使見滅道時斷見滅
道所斷有漏緣使修道中以滅道法
智離欲時斷修道所斷使慧見所緣
使不斷者見色無色界苦集時欲界
他界緣使見苦時見集所斷自界緣
使見滅道所斷有漏緣使修道所斷
使見集時當知亦如是修道中以苦
智集智等智離欲時見道所斷有漏
緣使以滅智道智離欲時無漏緣使
使斷慧見所緣者見苦見集時自界
緣使見滅道時無漏緣使修道中以
苦智集智等智離欲時斷修道所斷
使使不斷慧不見所緣者除上尒所
事頗一剎那須使斷慧不見所緣慧
見所緣使不斷乃至廣作四句使斷
慧不見所斷者一品欲乃至離多分
欲道法忍現在前時彼斷欲界見道
所斷有漏緣使慧見所緣使不斷者
先所斷道諦所斷無漏緣使使斷慧
亦見所緣者斷見道所斷無漏緣使
使不斷慧不見所緣者先所斷見道
有漏緣使道比忍亦應作如是四句

見滅時亦作如是二四句頗使滅身
作證慧不見滅身不作證慧見滅乃
至廣作四句初句者見苦時斷見苦
所斷使見集時斷見集所斷使見道
時斷見道所斷使修道中以苦智集
智道智等智離欲斷修道所斷結第
二句者見滅時見苦見集見道所斷
使第三句者見滅時斷見滅所斷使
修道中以滅智離欲第四句者除上
尒所事頗一刹那頃使滅身作證慧
不見滅慧見滅身不作證乃至廣作
四句以滅法智得斯陁含果時使滅
身作證慧不見滅者色無色界見道
所斷使慧見滅身不作證者欲界餘
不斷使身作證慧見滅者欲界先所
斷使及今所斷使非身作證非慧見
滅者色無色界修道所斷使云何緣
斷因識乃至廣說此中所說識者所
緣斷因亦斷諸作是說自種不與自
種作遍因者此說緣斷因識因都斷
其事云何若智已生集智未生若心
集諦所斷苦諦所斷緣此說因都斷
所緣都斷緣斷因識是時集諦所斷

心緣集諦所斷緣滅道修道所斷此心
因都斷所緣不斷是時集諦所斷心
緣苦集滅道修道所斷此心因都斷
所緣有斷不斷諸作是說自種與自
種作遍因者是說他種因斷緣斷因
識其事云何苦智已生集智未生若
心集諦所斷苦諦所斷緣是名緣斷
因識所以者何苦諦所斷是彼因是
彼所緣彼已俱斷故名緣斷因識若
以苦諦所斷言之是緣斷因識若以
集諦所斷言之因有斷不斷緣斷是
時集諦所斷心緣集滅道修道所斷
因有斷不斷所緣不斷是時集諦所
斷心緣苦所斷乃至修道所斷因有
斷不斷所緣亦有斷不斷如此現義
今當說文緣斷因識幾使答曰十九
一心耶答曰不也未離欲界欲苦智
已生集智未生若心集諦所斷苦諦
所斷緣此心為欲界集諦所斷七使
所使已離欲界欲未離色界欲乃至
彼識為幾使所使答曰色界集諦所
斷六使問曰未離欲界欲亦可介何
以說離欲界欲耶答曰是中說現前

行時不說成就色界使現在前時要
離欲界欲非不離欲是故說現前行
時不說成就離色界欲未離無色界
欲評曰不應說未離無色界欲所以
者何若集智未生當知未離無色界
欲應作是說離色界欲苦智已生集
智未生乃至廣說彼識幾使所使荅
曰無色界集諦所斷六使問曰修道
中亦有緣斷因識其事云何荅曰如
上上使斷餘八種心是緣斷因識所
以者何彼上上斷使亦是因亦是所
緣乃至八種斷餘一種未斷八種於
一種亦是因亦是所緣何故不說耶
荅曰應說而不說者當知此義是有
餘說復有說者他種為因他種為緣
是他種識是中說之彼三種盡在修
道中彼雖有九種而盡在修道中是
故不說

問曰以何等故諸因次第說使荅曰
以是阿毗曇藏故應以十四事了知
阿毗曇何等十四六因四緣攝相應
成就不成就若了知此十四事名了
知阿毗曇復有說者應以七事了知

阿毗曇一善知因二善知緣三善知
捴相四善知别相五善知攝不攝六
善知相應不相應七善知成就不成
就若於七法善知者當知於阿毗曇
亦善於七法善者名阿毗曇人非謂
但誦持其文

阿毗曇毗婆沙論卷第十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造